過去現在因果經卷第三　辭

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

尒時白淨王發遣王師及大臣已即以太子瓔珞與摩訶波闍波提而語之言此是太子所服瓔珞付車匿還令以與汝摩訶波闍波提見瓔珞已倍增悲絕而自念言四天下人極為薄福失此明智轉輪聖王又送餘莊嚴具以與耶輸陀羅而語之曰太子以此嚴身之具令持與汝耶輸陀羅既見此物悶絕躃地王又遣人勅耶輸陀羅令自愛敬無使胎子不安隱也

尒時王師及以大臣至跋伽仙人苦行林中除去從人及諸儀飾便前仙人所住之處仙人請坐乎相問訊於是王師語仙人言我是白淨王師今所以來至於此者彼白淨王足相太子厭惡生老病死之苦出家學道路由此林大仙見不跋伽仙人荅王師言我近於此見一童子顏容端正相好具足來入此林共我議論遂經一宿不知乃是王之太子鄙薄我等所

修之道從此北行詣彼仙人阿羅邏迦蘭尒時王師大臣聞此言已即便疾往彼仙人所而於中路遥見太子

宿不知乃是王之太子鄙薄我等所

修之道從此北行詣彼仙人阿羅邏
迦蘭尒時王師大臣聞此言已即便
疾往彼仙人所而於中路遥見太子
在於樹下端坐思惟相好光明踰於
日月即便下馬除却侍衛脫諸儀服
前太子所坐於一面手相問訊於是
王師白太子言大王見使尋求太子
欲有所說太子荅曰父王遣汝欲何
所道王師即言大王久知太子深樂
出家此意難迴然王於太子恩愛情
深憂愁盛火常自熾然須太子歸以
滅之耳願便迴駕還反宮城雖有物
務不令太子全棄道業靜心之處不
必山林摩訶波闍波提耶輸陁羅內
外眷屬皆悉沒於憂惱大海思太子
還而拯救之
尒時太子聞王師語以深重聲荅王
師言我豈不知父王於我恩情深耶
但畏生老病死之苦是以来此為斷
除故若令恩愛終日合會又無生老
病死苦者我復何為来至於此我今
所以違遠父王欲為將来和合故耳
父王憂愁大火今雖熾然我與父王

唯餘今生有此一苦將来自當永絶

父王憂愁大火今雖熾然我與父王

唯餘今生有此一苦將来自當永絶
斯患若如汝言令吾處宮修道業者
如七寶舍滿中焰火當有人能止此
室不如雜毒食設有飢人終不食之
我既棄國出家修道云何令我復還
宮城修學道耶世間之人在大苦中
為小樂故尚復躭湎不能棄捨況我
在此極靜寂處無諸患苦而能捐棄
還就於惡古昔諸王入山學道無有
中路還受欲者父王若欲必令我歸
便是違於先王之法

尒時王師白太子言誠如太子今之
所說然諸仙聖一言未来定有果報
一言定無此二仙聖尚不能知未来
世中必定有無太子云何欲捨現樂
而求未来不定果報生死果報尚不
可知決定有無云何乃欲求解脫果
唯願太子便還宮也

太子荅言彼二仙人說未来果一者
言有一者言無皆是疑心非決定說
我今終不修順彼教不應以此而見
難詰所以者何我今不為希慕果報
而来至此以目所見生老病死必應

經之故求解脫免此苦耳今汝不久

而来至此以目所見生老病死必應

經之故求解脫免此苦耳令汝不久
見我道成我此志願終不可迴還啓
父王説如此也尒時太子作此語已
即從座起與王師大臣辭别北行詣
阿羅邏迦蘭仙人于時王師大臣見
太子去啼泣懊惱一者念太子情深
二者奉受王使来太子所而復不能
移轉其意徘徊路側不能自反手共
議言既被王使而無力效令者空歸
云何奉答我等當留所從五人聰明
智慧心意柔軟為性忠直種族姓者
密令伺察看其進止作此言已顧瞻
其傍見憍陳如等五人而語之言汝
等悉能留止此不五人答言善哉如
勅進止去来當密伺察即便辭别趣
太子所王師大臣還歸宮城
尒時太子往彼阿羅邏迦蘭仙人住
處度於恒河路由王舍城既入城已
諸人民衆見太子顔貌相好殊特欻
喜愛敬舉國皆悉奔馳瞻視如是諠
譁徹頻毗娑羅王王便驚問此是何
聲諸臣答言白淨王太子名薩婆悉
達昔諸相師記其應得轉輪王位王

四天下又復記其若出家者必當成

違昔諸相師記其應得轉輪王位王
四天下又復記其若出家者必當成

就一切種智其人今者來入此城外
諸人民馳覺來看以是之故所以諠
閙時頻毗娑羅王既聞此語心大歡
喜踴躍遍身即勅一人令往伺察太
子所在使者受勅尋求太子見在般
荼婆山於一石上端坐思惟時使即
歸具白大王王便嚴駕與諸臣民詣
太子所至般荼婆山遥見太子相好
光明踰於日月即便下馬除却儀飾
及諸侍衛前坐問訊太子四大調
和不我見太子心甚歡喜然有一悲
太子本是日之種姓累世相承為轉
輪王太子今者轉輪王相皆悉具足
云何捨之來入深山踐藉沙土遠至
此耶我見是故所以悲耳太子若以
父王今在故欲不取聖王位者當以
我國分半治之若謂為少我當捨國
盡以相奉臣事太子若復不取我此
國者當給四兵可自攻伐取他國也
太子所欲其不相違
尒時太子聞頻毗娑羅王說此語已
深感其意即荅王言王之種族本是

明月性自高凉不為鄙事所為所作

深感其意即荅王言王之種族本是

明月性自高凉不為鄙事所為所作
無不清勝今發是言未足為奇然我
觀王中情懇至倍於前後王今便可
於身命財修三堅法亦不應以不堅
之法勸獎餘人我今既捨轉輪王位
亦復何緣應取王國王以善心捨國
與我猶尚不取何緣以兵伐取他國
也我今所以辭别父母剃除鬚髮捨
於國者為斷生老病死苦故非為求
於五欲樂也
世間五欲如大火聚燒諸衆生不能
自出云何勸我貪著之耶我今所以
来至此者有二仙人阿羅邏迦蘭是
求解脫寂上導師欲往彼處求解脫
道不宜久停在於此也我既違王初
始之言喜心賜我勿致嫌恨王今當
以正法治國勿枉人民作此言已太
子即起而與王别時頻毗娑羅王見
太子去深大惆悵合掌流淚而作是
言初見太子心大踊躍太子既去倍
生悲苦汝今為於大解脫故而欲去
者不敢相留唯願太子所期速果若
道成者願先見度太子於是辭别而

去時王奉送次於路側極目瞻矚不

項

道成者願先見度太子於是辭別而
去時王奉送次於路側極目瞻矚不
見乃返

尒時太子即便前至彼阿羅邏仙人
之所于時諸天語仙人言薩婆悉達
棄捨國土辭別父母為求無上正真
之道欲拔一切衆生苦故今者已来
垂至於此時彼仙人既聞天語心大
歡喜儼尒之頃遥見太子即出奉迎
讃言善来俱還所住請太子坐是時
仙人既見太子顔貌端正相好具足
諸根恬靜深生愛敬即問太子所行
道路得無疲耶太子初生及以出家
又来至此我悉知之能於大聚自覺
而出又如大象於鞘索中而自免脫
古昔諸王盛年之時恣受五欲至於
根熟然後方捨國邑樂具出家學道
此未足奇太子今者於此壯年能棄
五欲遠至此閒真為殊特當勤精進
速度彼岸太子聞已即荅之曰我聞
汝言極為歡喜汝可為我說斷生老
病死之法我今樂聞仙人荅言善哉
善哉即便說曰衆生之始始於冥初
從於冥初起於我慢從於我慢生於

癡心從於癡心生於染愛從於染愛

善哉即便說曰衆生之始始於冥初
從於冥初起於我慢從於我慢生於

癡心從於癡心生於染愛從於染愛
生五微塵氣從五微塵氣生於五大
從於五大生貪欲瞋恚等諸煩惱於
是流轉生老病死憂悲苦惱今為太
子略言之耳
尒時太子即便問曰我今已知汝之
所說生死根本復何方便而能斷之
仙人荅言若欲斷此生死本者先當
出家修持戒行謙卑忍辱住空閑處
修習禪定離欲惡不善法有覺有觀
得初禪除覺觀定生入喜心得第二
禪捨喜心得正念具樂根得第三禪
除苦樂得淨念入捨根得第四禪獲
無想報別有一師說如此處名為解
脫從定覺已然後方知非解脫處離
色想入空處滅有對想入識處滅無
量識想唯觀一識入無所有處離於
種種想入非想非非想處斯處名為
究竟解脫是諸學者之彼岸也
太子若欲斷於生老病死患者應當
修學如此之行尒時太子聞仙人
言心不喜樂即自思惟其所知見非
究竟處非是永斷諸結煩惱即便語

言我今於汝所說法中有所未解今
欲相問仙人荅言欲從來意即問之
曰非想非非想處為有我耶為無我
耶若言無我不應言非想非非想若
言有我我為有知為無知我若無
知則同木石我若有知則有攀緣既
有攀緣則有染著以染著故則非解
脫汝以盡於麁結而不自知細結猶
存以是之故謂為究竟細結滋長復
受下生以此故知非度彼岸若能除
我及以我想一切盡捨是則名為真
解脫也仙人黙然心自思惟太子所
說甚為微妙
尒時太子復問仙人汝年至幾而出
家耶修梵行來復幾許年仙人荅言
我年十六而便出家修梵行來一百
四年太子聞已而心念言出家以來
乃如是久遠所得法正如此乎于時
太子為求勝法即從坐起與仙人別
尒時仙人語太子言我久遠來習此
苦行而所得果正如此耳汝是王種
云何而能修苦行耶太子荅言如汝
所修非為苦也別有寂苦難行之道

仙人既見太子智慧又觀志意堅固
不[illegible]知決定成一切種智[illegible]

云何而能修苦行耶太子答言如汝
所修非為苦也別有寂苦難行之道

仙人既見太子智慧又觀志意堅固
不虧知決定成一切種智白太子言
汝若道成願先度我於是太子答言
善哉次至迦蘭所住之處論議問答
亦復如是太子即便前路而去時二
仙人見太子去各心念言太子智慧
深妙奇特乃尒難測合掌奉送絕視
方還

尒時太子調伏阿羅邏迦蘭二仙人
已即便前進伽闍山苦行林中是憍
陳如等五人所止住處即於尼連禪
河側靜坐思惟觀衆生根宜應六年
苦行而以度之思惟是已便修苦行
於是諸天奉獻麻米太子為求正真
道故淨心守戒日食一麻一米設有
乞者亦以施之

尒時憍陳如等五人既見太子端坐
思惟修於苦行或日食一麻或日食
一米或復二日乃至七日食一麻米
時憍陳如等亦修苦行供養太子不
離其側既見此已即遣一人還白王
師及以大臣具說太子所行之事尒
時王師大臣俱還宮門頻擲愁悴身

形萎熟猶如有人喪其所親塟送即

臣及以大臣具說太子所行之事尒
時王師大臣俱還宮門顧揔愁悴身
形萎熟猶如有人喪其所親塟送即
畢抑忍而歸時守門者而白王言師
與大臣今在門外王既聞已氣奔聲
絶身首栽動時守門人解王此意即
呼令前王與相見悲不能言如是良
久微聲而問太子既是我之性命鄕
等今者獨作此歸我之性命去何而
存王師荅言我奉王勑尋求太子便
至跋伽仙人住處訪覓太子仙人語
我太子所在并說太子所言之事我
便前行而於中路遇見太子在於樹
下端坐思惟相好光明踰於日月即
向太子具說大王摩訶波闍波提及
耶輸陁羅憂苦之情太子即以深重
之聲而見荅言我豈不知父王親戚
恩情深耶但畏生死愛别離苦為欲
斷除故來此耳如是種種言辞所說
志意堅固如須弥山不可移動捨我
而去如棄草芥尒時即便選擇五人
隨從給侍伺察所在所遣人中有一
人還說言太子當至阿羅邏迦蘭仙
人之所路由恒河以天神力而得度
水至王舍城時頻毗娑羅王來詣太
子方便辟說不應出家分國共治及

人之所路由恒河以天神力而得度
水至王舍城時頻毗娑羅王來詣太

子方便辟說不應出家分國共治及
以金與并欲與兵令伐他國太子亦
復皆悉不受即又前行達仙人所而
為說法降伏其心又至伽闍山苦行
林中尼連禪河側靜坐思惟日食一
麻一米
尒時白淨王聞王師大臣說彼使人
如此語已心大悲惱舉體戰掉身毛
皆豎即語王師及大臣言太子遂捨轉
輪王位父母親屬恩愛之樂遠在深
山修此苦行我今薄福失如此珍寶
之子王即復以使人所言向摩訶波
闍波提及耶輸陁羅而為說之時白
淨王即便嚴駕五百乘車摩訶波闍
波提及耶輸陁羅亦復相與辦五百
乘一切資生皆悉具足即喚車匿而語
之言汝送太子遠放深山今復令汝
領此千乘載致資糧送與太子隨時
供養勿使乏少盡更來請車匿受勅
即領千乘疾速而去至太子所見形
消瘦皮骨相連血脉悉現如波羅奢
花頭面礼足悶絶於地良久乃起銜
淚而言大王憶念太子不捨日夜今

遣我領此千乘載資生具以餉太子

泣而言大王憶念太子不捨日夜令
遣我領此千乘載資生具以餉太子
于時太子答車匿言我違父母及捨
國土遠來在此為求至道云何當復
受此餉耶尒時車匿聞此語已心自
思惟太子今者既不肯受如此資供
我當別覓一人領此千乘還歸王所
我住於此奉事太子即差一人領車
而去於是車匿審侍太子不離晨昏
尒時太子心自念言我今日食一麻
一米乃至七日食一麻米身形消瘦
有若枯木修於苦行垂滿六年不得
解脫故知非道不如昔在閻浮樹下
所思惟法離欲寂靜是最真正今我
若復以此羸身而取道者彼諸外道
當言自餓是般涅槃因我今雖復節
節有那羅延力亦不以此而取道果
我當受食然後成道作是念已即從
坐起至尼連禪河入水洗浴洗浴既
畢身體羸瘠不自能出天神來下為
案樹枝得攀出池時彼林外有一牧牛
女人名難陀波羅時淨居天來下勸
言太子今者在於林中汝可供養女
人聞已心大歡喜于時地中自然而
生千葉蓮花花上有乳糜女人見此

言太子今者在於林中汝可供養女
人聞已心大歡喜于時地中自然而

過去現在因果經卷第三　第十四　言

生千葉蓮花花上有乳糜女人見此
生奇特心即取乳糜至太子所頭面
礼足而以奉上太子即便受彼女施
而呪願之令所施食欲令食者得充
氣力當使施家得捨得喜安樂无病
終保年壽智慧具足太子即復作如
是言我為成熟一切衆生故受此食
呪願訖已即受食之身體光悅氣力
充足堪受菩提

尒時五人既見此事驚而怪之謂為
退轉各還所住菩薩獨行趣畢波羅
樹自發願言坐彼樹下我道不成要
終不起菩薩德重地不能勝于時步
步地為震動出大音聲尒時盲龍聞
地動聲心大歡喜兩目開明曾見先
佛有此瑞應作是念已從地踊出礼
菩薩足時有五百青雀飛騰虛空右
繞菩薩雜色瑞雲及以香風而隨映
佛尒時盲龍以偈讚曰

菩薩足踐處　地皆六種動　發大深遠音
我聞眼開明　又見虛空中　青雀繞菩薩
瑞雲極鮮映　香風甚清凉　此菩薩瑞相
悉同過去佛　以是知菩薩　必定成正覺

過去現在因果經卷第三　第十五　言

於是菩薩即自思惟過去諸佛以何

瑠寶樹與明 香風甚清涼 此菩薩瑞相
悉同過去佛 以是知菩薩 必定成正覺

於是菩薩即自思惟過去諸佛以何為座成無上道即便自知以草為座釋提桓因化為凡人執淨軟草菩薩問言汝名何等荅名吉祥菩薩聞之心大歡喜我破不吉以成吉祥菩薩又言汝手中草此可得不於是吉祥即便授草以與菩薩因發願言菩薩道成願先度我菩薩受已敷以為座而於草上結加趺坐如過去佛所坐之法而自誓言不成正覺不起此坐我亦如是發此誓時天龍鬼神皆悉歡喜清涼好風從四方来禽獸息響樹不鳴條遊雲飛塵皆悉澄淨如是菩薩必成道相

尒時菩薩在於樹下發誓言時天龍八部皆悉歡喜於虚空中踊躍讚歎時第六天魔王宮殿自然動揺於是魔王心大懊惱精神躁擾聲味不御而自念言沙門瞿曇今在樹下捨於五欲端坐思惟不久當成正覺之道其道若成廣度一切超越我境及道未成往壊乱之

尒時魔子薩陁見父慘悴而往白言

不審父王何故憂慼魔王荅言沙門

尒時魔子薩陁見父憔悴而往白言

不審父王何故憂慼魔王荅言沙門
瞿曇今坐樹下其道將成起越於我
今欲壊之魔子即便前諫父言菩薩
清淨超出三界神通智慧無不明了
天龍八部咸共稱讚此非父王所能
摧屈不須造惡自招禍咎魔有三女
形容儀皃極為端正妖冶巧媚善能
惑人於天女中最為第一熏以名香
佩好瓔珞一名染欲二名能悅人三
名可愛樂三女俱前白其父言不審
今者何故憂愁父即冩心語諸女言
世間今有沙門瞿曇身被法鎧執自
在弓鏃智慧箭欲伏衆生壊我境界
我若不如衆生信彼皆悉歸依我土
則空是故愁耳及未成道欲往摧挫
壊其橋梁於是魔王手執強弓又持
五箭男女眷屬倶時往彼畢波羅樹下
見於牟尼寂然不動欲度生死三有
之海尒時魔王左手執弓右手調箭
語菩薩言汝剎利種死甚可畏何不
速起宜應修汝轉輪王業捨出家法
習於施會得生天樂此道第一先勝
所行汝是剎利轉輪王種而為乞士

此非所應今若不起但好安坐勿捨

若於會得生天樂此道第一先服
所行汝是剎利轉輪王種而為乞士

此非所應今若不起但好安坐勿捨
本誓我試射汝一放利箭苦行仙人
聞我箭聲莫不驚怖惛迷失性況汝
瞿曇能堪此毒汝若速起可得安全
魔說此語以怖菩薩菩薩怡然不驚
不動魔王即便挽弓放箭并進天女
菩薩尒時眼不視箭箭停空中其鏃
下向變成蓮花時三天女白菩薩言
仁者至德人天所敬應有供侍我等
今者年在盛時天女端正無踰我者
天今遣我以相供給晨昏寢臥願侍
左右菩薩荅言汝植小善得為天身
不念无常而作妖媚形體雖美而心
不端婬惑不善死必當墮三惡道中
受鳥獸身免之甚難汝等今者欲亂
定意非清淨心今便可去吾不相須
時三天女變成老姥頭白面皺齒落
垂涎內消骨立腹大如鼓柱杖羸步
不能自復魔王既見如是堅固心自
思惟我昔曾於雪山之中射此摩醯
首羅即便恐懼退其善心而今不辨
動於瞿曇既非此箭及我三女所能
移轉令生愛恚當復更作他餘方便

即以軟語誘菩薩言汝若不樂人間

動於瞿曇所非此箭及我三女所能
移轉令生愛恚當復更作他餘方便

即以軟語誘菩薩言汝若不樂人間
受樂今者便可上昇天宮我捨天宮
及五欲具悉持與汝菩薩荅言汝於
先世修少施因今故得為自在天王
此福有期要還下生沉溺三塗出濟
甚難此為罪因非我所須魔語菩薩
我之果報是汝所知汝之果報誰復
知者菩薩荅言我之果報唯此地知
說此語已于時大地六種震動於是
地神持七寶缾滿中蓮花從地踊出
而語魔言菩薩昔以頭目髓腦以施
於人所出之血浸潤大地國城妻子
象馬珎寶而用布施不可稱計為求
無上正真之道以是之故汝今不應
惱乱菩薩魔聞是已心生怖懼身毛
皆竪時彼地神礼菩薩足以花供養
忽然不現
尒時魔王即自思惟我以強弓利箭
并及三女數以方便和言誘之不能
壞乱此瞿曇心今當更設諸種方便
廣集軍衆以力迫脅作是念時其諸
軍衆忽然來至充滿虛空形貌各異
或執戟操劒頭戴大樹手執金杵種

種戰具皆悉備足或猪魚驢馬師子

或執戟操劍頭戴大樹手執金杵種

種戰具皆悉備足或猪魚驢馬師子
龍頭熊羆虎兕及諸獸頭或一身多
頭或面各一目或衆多目或大腹長
身或羸瘦無腹或長脚大膝或大脚
肥腨或長爪利牙或頭在胷前或兩
足多身或大面傍面或色如灰土或
身放烟焰或象耳擔山或被髮裸形
或復面色半赤半白或脣垂至地或
上褰覆面或身著虎皮或師子皮蛇皮
或蛇遍纏身或頭上火燃或瞋目努
眴或傍行跳擲或空中旋轉或馳步
吼喚有如是等諸惡類形不可稱數
圍繞菩薩或復有欲裂菩薩身或四
方烟起焱焰衝天或狂音奮發震動
山谷風火烟塵闇無所見四大海水
一時涌沸護法天人諸龍鬼等悉忿
魔衆瞋恚增盛毛孔血流淨居天衆
見此惡魔惱乱菩薩以慈悲心而愍
傷之於是来下側塞虛空見魔軍衆
无量无邊圍繞菩薩發大惡聲震動
天地菩薩心定顔無異相猶如師子
處於鹿群皆悉歎言嗚呼奇哉未曾
有也菩薩決定當成正覺是諸魔衆

手相催切各盡威力摧破菩薩或角

有也菩薩決定當成正覺是諸魔衆

手相催切各盡威力摧破菩薩或角
目切齒或橫飛乱擲菩薩觀之如童
子戲魔益愁忿鬬更增戰力菩薩以
慈悲力故令抱石者不能勝舉其勝
舉者不能得下飛刀併劍停於空中
雷電雨火成五色花惡龍吐毒變成
香風諸惡類形欲毀菩薩不能得動
魔有姊妹一名弥伽二名迦利各各
以手執髑髏器在菩薩前作諸異狀
惱乱菩薩是諸魔衆種種醜身欲怖
菩薩終不能動菩薩一毛魔益憂愁
空中有神名曰負多隱身而言我於
今者見牟尼尊心意泰然無怨恨想
是諸魔衆起於毒心於無怨處而橫
生怨是癡惡魔徒自疲勞永無所得
今日宜應捨毒害心汝口乃可吹須
弥山令其崩倒火可令冷水可令熱
地性堅強可令柔軟汝不能壞菩薩
歷劫修習善果正思惟之精勤方便
得智慧光此四功德無能斷截為作
留難不成正覺如千日照必能除暗
鑽木得火穿地得水精勤方便无求
不得世間衆生没於三毒無有救者

菩薩慈悲求智慧樂為世除患汝今

不得世間衆生沒於三毒無有救者

菩薩慈悲求智慧樂為世除患汝今云何而惱乱之世間衆生癡惑無智恚著邪見今設法眼修習正路欲導衆生汝今云何惱乱導師是則不可辟如在於曠野之中而欲欺誑商人導師衆生墮大黑暗之中泛然不知所止之處菩薩為燃大智慧燈汝今云何欲吹令滅衆生今者沒生死海菩薩為修智慧寶船汝今云何欲令沉溺忍辱為牙堅固為根無上大法以為大果汝今云何而欲攻伐貪恚癡鏁縛諸衆生菩薩苦行欲為解之今日決定於此樹下結加趺坐成無上道此地乃是過去諸佛金剛之座餘方悉轉斯處不動堪受妙定非汝所摧汝今宜應生欣慶心息憍慢意修知識想而奉事之是時魔王聞空中聲又見菩薩恬然不異魔心慙愧捨離憍慢即便復道還歸天宮群魔憂慼悉皆崩散情意沮悴无復威武諸鬪戰具縱橫林野當於惡魔退散之時菩薩心淨湛然不動天無烟霧風不搖條落日停光倍更明盛澄月映

徹衆星朗幽隱暗暝无復障㝵虛空諸天雨妙花奏作伎樂供養

不搖條落日停光倍更明盛澄月映
徹衆星朶朗幽隱暗瞑无復障㝵虛
空諸天雨妙花香作衆伎樂供養

菩薩
尒時菩薩以慈悲力於二月七日夜
降伏魔已放大光明即便入定思惟
真諦於諸法中禪定自在悉知過去
所造善惡從此生彼父母眷属貧富
貴賤壽夭長短及名姓字皆悉明了
即於衆生起大悲心而自念言一切
衆生無救濟者輪廻五道不知出津
皆悉虛偽無有真實而於其中橫生
歡樂於作是思惟至初夜盡
尒時菩薩既至中夜即得天眼觀察
世間皆悉徹見如明鏡中自覩面像
見諸衆生種類无量死此生彼隨行
善惡受苦樂報見地獄中考治衆生
或洋銅灌口或抱銅柱或卧鐵床或
以鐵鑊而煎煮之或於火上而加燔
炙或為虎狼鷹犬所食或有避火依
於樹下樹葉墜落皆成刀劒割截其
身或以斧鋸解剔肢躰或擲熱沸灰
河之中或復擲於糞屎坑中受如是
等種種諸苦以業報故命終不死菩

薩既見如此事已而心思惟此等衆

河之中或復擲於糞屎坑中受如是
等種種諸苦以業報故命終不死菩

薩既見如此事已而心思惟此等衆
生本造惡業為世樂故而今得果極
為大苦若人有見如此惡報無復更
應作不善想
尒時菩薩復觀畜生隨種種行受雜
醜形或復有為骨肉筋角皮牙毛羽
而受煞者或復為人負荷重檐飢渇
乏極人無知者或穿其鼻或鈎其首
常以身肉而供於人還與其類更相
食噉受於如是種種之苦菩薩既見
先大悲心即自思惟斯等衆生恒以
身力而供於人又加楚撻飢渇之苦
皆是本修惡行果報尒時菩薩次觀
餓鬼見其恒居黒闇之中未曾覩觀
日月之光還是其類亦不相見受形
長大腹如太山咽頸若針口中恒有
大火熾燃常為飢渇之所燋迫千億
万歲不聞食聲設値天雨灑其上者
變成火珠或時遇臨江海河池水即
化為熱銅燋炭動身舉歩聲如人牽
五百乘車支體節節皆悉火然菩薩
既見受如是等種種諸苦起大悲心
而自思惟斯等皆為本造慳貪積財

不施故令今者受斯罪報若人見彼
受此苦痛宜應惠施勿生慳惜設使
無財亦應割肉以用布施介時菩
薩次復觀人見從中陰始欲入胎父
母和合以顛倒想起於愛心即以不
淨而為已身既處胎已在於生熟二
藏之間熏炙身躰如地獄苦至滿十
月然後方生初生之時而為外人之
所抱執麁澁苦痛如被刀劔如是不
久復歸老死更為嬰兒輪轉五道不
能自悟菩薩見已起大悲心而自思
惟衆生皆有如斯之患云何於中躭
著五欲横計為樂而不能斷顛倒根
本介時菩薩次觀諸天見彼天子其
身清淨不受塵垢如真瑠璃有大光
明兩目不瞬或有居在須弥山頂或
復居在須弥四鎮或復居在虛空之
中心常歡悅無不適事奏天美樂以
自娯樂不識晝夜四方諸趣無不絶
妙視東躭著弥歲忘轉瞻西躭湎經
年不迴乃至南北皆亦如是飲食衣
服應念即至雖有如此適意之事猶
為欲火之所煎燋又見彼天福盡之

過去現在因果經卷第三　菜芸文　書

時五死相現一者頭上花萎二者眼

服應念即至雖有如此適意之事猶為欲火之所煎燋又見彼天福盡之時五死相現一者頭上花萎二者眼瞬三者身上光滅四者腋下汗出五者自然離於本座其諸眷屬見天子身五死相現心生戀慕天子亦復自見已身有五死相又見眷屬戀慕於己當尒之時生大苦惱菩薩既見彼諸天子有如是事起大悲心而自思惟此諸天子奉修少善得受天樂果報將盡生大苦惱既命終已捨彼天身或有墮於三惡道中本造惡行為求樂報而今所得少樂多苦辟如飢人敢雜毒食初雖為美終成大患云何智者貪樂此耶色無色界諸天不見壽命長短便謂常樂既見變壞生大苦惱即起邪見謗無因果以此事故輪迴三塗備受諸苦菩薩以天眼力觀察五道起大悲心而自思惟三界之中無有一樂如是思惟至中夜盡尒時菩薩至第三夜觀衆生性以何因緣而有老死即知老死以生為本若離於生則無老死又復此生不從天生不從自生非無緣生從因緣生因於欲有色有無色有業生又觀三有業從何而生即知三有業從四取

无生不從自生非無緣生從因緣生
因於欲有色有無色有業生又觀三

有業從何而生即知三有業從四取
生又觀四取從何而生即知四取從
愛而生又復觀愛從何而生即便知
愛從受而生又復觀受從何而生即
便知受從觸而生又復觀觸從何而
生即便知觸從六入生又觀六入從
何而生即知六入從名色生又觀名
色從何而生即知名色從識而生又
復觀識從何而生即便知識從行而
生又復觀行從何而生即便知行從
無明生若滅無明則行滅行滅則識
滅識滅則名色滅名色滅則六入滅
六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則
愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅
則生滅生滅則老死憂悲苦惱滅如
是逆順觀十二因緣第三夜分破於
無明明相出時得智慧光斷於習障
成一切種智
尒時如來心自思惟八正聖道是三
世諸佛之所履行趣般涅槃路我今
已踐智慧通達無所罣导于時大地
十八相動遊霞飛塵皆悉澄淨天鼓
自然而發妙聲香風徐起柔軟清涼

雜色瑞雲降甘露雨園林花果榮不

自然而發妙聲香風徐起柔軟清涼

雜色瑞雲降甘露雨園林花果榮不
待時又雨曼陀羅花摩訶曼陀羅花
曼殊沙花摩訶曼殊沙花金花銀花
琉璃等花七寶蓮花繞菩提樹滿三
十六踰闍那是時諸天作天伎樂散
花燒香歌唄讚歎執天寶蓋及以幢
幡充塞虛空供養如來龍神八部所
設供養亦復如是當尒之時一切衆
生皆悉慈愛無瞋害想歡喜踊躍如
見聖跡無怖畏情其心調柔離憍慢
意亦無慳嫉諂誑之心五淨居天離
喜樂根亦皆歡悅不能自勝地獄苦
痛甦得休息生大歡喜一切畜生相
食噉者無復惡心餓鬼飽滿無飢渴
想世界之中幽瞑之處日月威光所
不能照而皆大明其中衆生悉得相
見各作是言此中云何忽有衆生大
聖法王出興於世以大法光破非法
暗故令一切皆悉明朗甘蔗先王棄國
學道得五通仙人又行十善得生天
者皆乘神通到菩提樹在虛空中歡
喜合掌而讚歎言於我甘蔗種族之
中能斷諸漏成一切智為世間眼甚

為奇特一切莫不歡喜踊躍唯有魔

喜合掌而讚歎言於我七處種於之
中能斷諸漏成一切智為世間眼甚

為奇特一切莫不歡喜踊躍唯有魔
王心獨憂愁
尒時如来於七日中一心思惟觀於
樹王而自念言我在此處盡一切漏
所作已竟本願成滿我所得法甚深
難解唯佛與佛乃能知之一切衆生
於五濁世為貪欲瞋恚愚癡邪見憍
慢諂曲之所覆障薄福鈍根無有智
慧云何能解我所得法今我若為轉
法輪者彼必迷惑不能信受而生誹
謗當墮惡道受諸苦痛我寧默然入
般涅槃尒時如来以偈頌曰
聖道甚難登　智慧果難得　我於此難中
皆悉已能辦　我所得智慧　微妙㝡第一
衆生諸根鈍　著樂癡所盲　順於生死流
不能反其源　如斯之等類　云何而可度
尒時如来作此念已大梵天王見於
如来聖果已成默然而住不轉法輪
心懷憂惱即自念言世尊昔於无量
億劫為衆生故久在生死捨國城妻
子頭目髓腦備受衆苦始於今者所
願滿足成阿耨多羅三藐三菩提云
何默然而不說法衆生長夜沉没生

死我今當往請轉法輪作是念已即

願滿足成阿耨多羅三藐三菩提之
何默然而不說法衆生長夜沉没生

死我今當往請轉法輪作是念已即
發天宮猶如壯士屈申臂頃至如來
所頭面礼足繞百千帀却住一面胡
跪合掌而白佛言世尊往昔為衆生
故久住生死捨身頭目以用布施備
受諸苦廣修德本始於今者成無上
道云何默然而不說法衆生長夜没
溺生死墮無明暗出期甚難然有衆
生過去世時親近善友植諸德本堪
任聞法受於聖道唯願世尊為斯等
故以大悲力轉妙法輪釋提桓因乃
至他化自在天亦復如是勸請如來
為諸衆生轉大法輪
尒時世尊荅大梵天王及釋提桓因
等言我亦欲為一切衆生轉於法輪
但所得法微妙甚深難解難知諸衆
生等不能信受生誹謗心墮於地獄
我今為此故默然耳時梵天王等乃
至三請尒時如來至滿七日默然受
之梵天王等知佛受請頭面礼足各
還所住尒時世尊受梵王等請已又
於七日而以佛眼觀諸衆生上中下
根及諸煩惱亦下中上滿二七日尒

時世尊又復思惟我今當開甘露法

根及諸煩惱亦下中上滿二七日尒
過去現在因果經卷第三　第十六丈　言
時世尊又復思惟我今當開甘露法
門誰應在先而得聞者阿羅邏仙人
聰慧易悟又先發願道成度我作是
念時空中有言阿羅邏仙人昨夜命
終尒時世尊即便荅彼空中聲言我
亦知其昨夜命終又自思惟迦蘭仙
人利根明了亦應先聞空中又言迦
蘭仙人昨夜命終尒時世尊即復荅
言我亦知其昨夜命終
尒時世尊又自思惟彼王師大臣所
遣憍陳如等五人瞻覩我者皆悉聦
明又過去世於我發願應先聞法我
今宜當為此五人先開法門又自思
惟古昔諸佛轉法輪處皆悉在於婆
羅㮈國鹿野苑中仙人住處又此五
人所止住處亦在於彼我今應往至
其住處轉大法輪思惟是已即從座
起詣婆羅㮈國尒時有五百商人二
人為主一名跋陁羅斯那二名跋陁
羅梨行過曠野時有天神而語之言
有如來應供正遍知明行足善逝世
間解無上士調御丈夫天人師佛世
尊出興於世㝡上福田汝今宜應㝡
前設供時彼商人聞天語已即荅之

尊出與於世㝡上福田汝今宜應㝡
前設供時彼商人聞天語已即荅之
白善哉如告又問天言世尊今者為
在何許天又報言世尊不久當来至
此於是如来與无量諸天前後導從
到多謂婆跋利村時彼商人既見如
来威相莊嚴又見諸天前後圍繞倍
生歡喜即以蜜麨而奉上佛尒時世
尊心自思惟過去諸佛用鉢多羅而
以盛食時四天王知佛心念各持一
鉢来至佛所而以奉上於是世尊而
自念言我今若受一王鉢者餘王必
當生於恨心即便普受四王之鉢累
置掌上案令成一使四際現尒時世
尊即便呪願令所布施欲令食者得
充氣力當令施者得色得力得捨得
喜安快無病終保年壽諸善鬼神恒
隨守護飯食布施斷三毒根將来當
獲三堅法報聡明智慧篤信佛法在
在所生正見不昧現世之中父母妻
子親戚眷属皆悉熾盛無諸災㤼不
吉祥事門族之中若有命過墮悪道
者當令以今所施之福還生人天不
起邪見增進切徳常得奉近諸佛如
来得聞妙説見諦得證所願具足

者當[illegible]

起邪見增進功德常得奉近諸佛如

来得聞妙說見諦得證所願具足
尒時世尊呪願訖已即便受食食既
畢竟澡漱洗鉢即授商人三歸一歸
依佛二歸依法三歸依將来僧授三
歸竟因與之別而便前行威儀庠序
步若鵝王路逢外道名優波伽既見
如来相好莊嚴諸根寂定歎為奇特
即說偈言

世間諸衆生　皆為三毒縛　諸根又輕躁
馳蕩於外境　而今見仁者　諸根極寂靜
必到解脫地　決定無有疑　仁者所學師
其姓字何等

尒時世尊以偈荅曰

我今已超出　一切衆生表　微妙深遠法
我今已具知　三毒五欲境　永斷無餘習
如蓮花在水　不染濁水泥　自悟八正道
無師無等侶　以清淨智慧　降伏大力魔
今得成正覺　堪為天人師　身口意滿足
故号為牟尼　欲趣波羅㮈　轉甘露法輪
是天人魔梵　所可不能轉

尒時優波伽聞此偈言心生歡喜歎
未曾有合掌恭敬圍繞而去迴顧瞻
矚不見乃止

尒時世尊即復前行次到阿闍婆羅

未曾有今當[illegible]

矚不見乃止

尒時世尊即復前行次到阿闍婆羅
水側日暮止宿而便入定當於尒時

過去現在因果經卷第三　第卅三丈　言

七日風雨時彼水中有大龍王名目
真隣陁見佛入定即以其身圍繞七
匝滿七日已時彼龍王化為人形頭
面礼足而白佛言世尊在此七日之
中不乃甚患風雨耶尒時世尊以偈
荅曰

諸天及世人　所歡於五欲　比我禪定樂
不可為辟喻

時彼龍王聞佛說此偈歡喜踊躍頭
面礼足還歸所止

尒時世尊即復前行往波羅㮈國至憍
陳如摩訶鄃摩跋波阿捨婆闍跋陁
羅闍所止住處時彼五人遥見佛來
共相謂言沙門瞿曇棄捨苦行而還
退受飲食之樂無復道心今既來此
我等不煩起迎之也亦勿作礼葪問
所須為敷坐處若欲坐者自隨其意
作此語竟而各默然尒時世尊來既
至已五人不覺各從坐起礼拜奉迎乎
為執事或復有為持衣鉢者或有取
水供盥漱者或復有為澡洗脚者各

過去現在因果經卷第三　第卅四丈　言

違本誓猶故稱佛以為瞿曇尒時世

水供盥漱者或復有為澡洗脚者各
違本誓猶故稱佛以為瞿曇尒時世
尊語憍陳如言汝等共約見我不起
今者何故違先所誓而即驚起為我
執事時彼五人聞佛此語深生慙愧
即前白言瞿曇行道得无疲倦尒時
世尊語五人言汝等云何於無上尊
而以高情稱喚姓耶我心如空於諸
毀譽無所分別但汝憍慢自招惡報
辟如有子稱父母名於世儀中猶尚
不可況我今是一切父母時彼五人
又聞此語倍生慙愧而白佛言我等
愚癡無有慧識不知今者已成正覺
所以者何往見如来日食麻米苦行
六年而今還受飲食之樂我以是故
謂不得道尒時世尊語憍陳如言汝
等莫以小智輕量我道成與不成何
以故形在苦者心則惱乱身在樂者
情則樂着是以苦樂兩非道因辟如
鑚火燒之以水則必無有破暗之照
鑚智慧火亦復如是有苦樂水慧光
不生以不生故不能滅於生死黒障
今者若能棄捨苦樂行於中道心則
寂定堪能修彼八正聖道離於生老
病死之患我已隨順中道之行得成

今者若能棄捨苦樂行於中道心則
寂定堪能修彼八正聖道離於生老
病死之患我已隨順中道之行得成
阿耨多羅三藐三菩提時彼五人既
聞如来如此之言心大歡喜踊躍無
量瞻仰尊顔目不蹔捨
尒時世尊觀五人根堪任受道而語
之言憍陳如汝等當知五盛陰苦生
苦老苦病苦死苦愛別離苦怨憎會
苦所求不得苦失榮樂苦憍陳如有
形無形無足一足二足四足多足一
切衆生無不悉有如此苦者辟如以
灰覆於火上若遇乾草還復燒燃如
是諸苦由我為本若有衆生起微我
想還復更受如此之苦貪欲瞋恚及
以愚癡皆悉縁我根本而生又此三
毒是諸苦因猶如種子能生於牙衆
生以是輪迴三有若滅我想及貪瞋
癡諸苦亦皆從此而斷莫不悉由彼
八正道如人以水澆於盛火一切衆
生不知諸苦之根本者皆悉輪迴在
於生死憍陳如若應知習當斷滅應
證道當修憍陳如我以知苦以斷習
以證滅以修道故得阿耨多羅三藐
三菩提是故汝今應當知苦斷習證
滅修道者人不知四聖諦者當知是人不

以證滅以修道故得阿耨多羅三藐
三菩提是故汝今應當知苦斷習證
滅修道若人不知四聖諦者當知是人不
得解脫四聖諦者是真是實苦實是
苦習實是習滅實是滅道實是道憍
陳如汝等解未憍陳如言解已世尊知
已世尊以於四諦得解知故故名阿
若憍陳如當佛三轉四諦十二行法
輪時阿若憍陳如於諸法中遠塵離
垢得法眼淨時虛空中八万那由他
諸天亦離塵垢得法眼淨尒時地神
見於如来在其境界而轉法輪心大
歡喜高聲唱言如来於此轉妙法輪
虛空天神既聞此言又生踊躍展轉
唱聲乃至阿迦膩吒天諸天聞已欣
悅无量高聲唱言如来今日於婆羅
㮈國鹿野苑中仙人住處轉大法輪
一切世間天人魔梵沙門婆羅門所
不能轉尒時大地十八相動天龍八
部於虛空中作衆伎樂天鼓自鳴燒
衆名香散諸妙花寶幢幡盖歌唄讚
歎世界之中自然大明阿若憍陳如
於弟子中以始悟故為第一弟子時
彼摩訶那摩等四人聞佛轉法輪已
阿若憍陳如獨悟道跡心自念言世
尊若更為我說法我等亦當復悟道

彼摩訶那摩等四人聞佛轉法輪已
阿若憍陳如獨悟道跡心自念言世
尊者更為我說法我等亦當復悟道
跡作此念已瞻仰尊顔目不蹔捨
尒時世尊知四人念即便重為廣說
四諦于時四人於諸法中亦離塵垢
得法眼淨時彼五人見道跡已頂礼
佛足而白佛言世尊我等五人已見
道跡已證道跡我等今者欲於佛法
出家修道唯願世尊慈愍聽許於時
世尊喚彼五人善来比丘鬚髮自落
袈裟著身即成沙門尒時世尊問彼
五人汝等比丘知色受想行識為是
常為無常耶為是苦為非苦耶為是
空為非空耶為有我為無我耶時五
比丘聞佛說是五陰法已漏盡意解
成阿羅漢果即便荅言世尊色受想
行識實是無常苦空無我於是世間
始有六阿羅漢佛阿羅漢是為佛寶
四諦法輪是為法寶五阿羅漢是為
僧寶如是世間三寶具足為諸天人
第一福田

過去現在因果經卷第三